周易解

周易解卷六

淄陽牛運震學

豐卦彖爻取象解

物得其所歸者必大故受之以豐豐者大也盈者易虧滿則招損聖人于此有持盈保泰之道焉故於彖辭即以危言惕之勿憂宜日中言過中則可憂也卦有大坎不能無憂離則反坎故曰勿憂也離卦在下其象爲日中中爻互兌此西昃之象也大象坎爲月盈互兌爲毀蝕之象也且以移易之法推之豐從泰來乾之中爻易而爲四是離光

射地之左隅曰昃之日也上卦坎位受光于日乃光不能滿而虧以下爻一陽爲近離之照缺蝕之月也故彖辭曰宜日中而彖傳則曰日中則昃月盈則食防傾慮危所以爲垂戒之深也初九居離明之初九四居震動之初故皆爲一卦之主四與初上下敵應故初則曰遇其配主而四則曰遇其夷主也初言雖旬无咎者十日爲旬彖言日中故爻亦言十日過旬則災亦猶日中則昃之義也六二豐至二有漸大之幾而前當坎棘互以巽草則蔀之象也二居離中正離日正中之會彖之所云宜日中者謂此爻也

泰二之四而成震則震仰盂象斗而離中見之是日中見斗也中有大坎爲心病而離爲孚坎亦爲孚故曰往得疑疾有孚發若也九三當大坎之中爲水而亦互巽草水草之地是爲沛也坎爲雨細雨則爲沫日中而雨是見沫也震綜艮爲手爲肱卦例陽右陰左此陽爻故以右言之互兌爲毀折折其肱之象也過盈則虧過剛則折皆非所以處盛滿也故又以折其右肱著其義也九四與二互易故象與二同又下應初九故曰遇其夷主初以下偶上故謂四爲配四以上就下故謂初爲夷也六五卦自咸推五從

初來者也初曰往五則曰來震爲喜樂互兌爲口爲悅故曰有慶譽吉也上六居倒艮之末艮爲門闕有屋有戶之象也震錯巽爲草蔀其家者草生屋上昏蔽極矣下離爲目闚之象艮爲人艮之彖曰行其庭不見其人今以倒艮而處昏蔽之極是以闚其戶闃其无人也盛不可居大不可極處豐不戒而凶家敗國至于如此世之以履豐爲保大者宜何鑒焉

旅卦彖爻取象解

旅與豐反對豐大也旅小也豐大故亨旅則小者亨也夫

卦何以名旅也以否之三柔升之爲五而得居外卦之中是客外也以否之五剛降之爲三而順爲互巽之剛是順乎剛也夫客乎外而順乎剛旅也姚信曰此本否卦三五交易去其本體故曰客旅荀爽曰陰升居五與陽通謂之小亨蜀才曰九五降三降不失正爲旅貞吉是卦名卦辭皆推易之義也初六旅瑣瑣瑣瑣猶小小艮爲小石爲小子故有瑣瑣之象也艮止下柔爲旅之猥屑者此其所以取災也六二艮爲門二居艮止之中卽次得安之象也中爻互巽爲利懷資之象也艮爲小子爲童僕故曰得童

僕貞九三三從五來而五即爲離火之中是焚其所居也三居艮剛而中爻互兌爲脫是喪其艮剛之童僕也由上五而寄居下三故小象曰以旅與下也九四旅于處蓋離火燥動不如艮止即次之安也互巽爲利爲資離爲斧故曰得其資斧又當大坎之中坎爲亟心此所以其心不快也六五離爲雉中卦大坎爲矢又卦本否來五本在三乾之中五降三成離離成而乾中一剛去是射雉一矢亡之象也中爻互兌爲悅互巽爲命是以終有譽命否三與五易三爲與下則五爲上逮也上九離爲飛鳥又爲科木離

剛在上譬如飛鳥巢於科木又以離火而加巽風則焚其巢矣旅人先笑後號咷離火之聲也離爲牛連兌爲脫則喪牛之象也變震爲大塗故曰于易凡旅之義柔而得正者皆吉剛而失正者多凶君子觀于此可以得遭羇孤處憂患之道也

巽卦彖爻取象解

巽以兩陰爻爲卦主上下二卦並以一陰巽于二陽之下由小通大謂之小亨故巽有兩利一則以退爲進而可以尚往一則由小通大而可以見大人蓋巽爲命令大人之

事命以行巽而重以申之凡陽剛諸爻皆得巽入二五而
行中正之志陰柔兩爻則專歸之初四不拂乎剛而順乎
剛是攸往者其行而見大人者又其順也初六巽爲進退
故言進退陰柔當以陽剛治之剛中之命師武臣爲政故
日利武人之貞九二一巽爲木以二陽木架一陰而爲之牀
二在下卦而處陰位是巽之極者故曰巽在牀下中爻互
兌爲巫爲口舌史巫之象也王前巫而後史二爻剛中有
王之象利用史巫前後記告此申命之吉也九三居兩巽
之閒以巽承巽故曰頻巽六四中爻離爲戈兵爲網罟田

之象巽爲利故能有獲三品者準三殺之數而當巽利三倍之實故以取象也九五卽剛之中正者是以貞吉悔亡而无不利此巽之以利見者也但巽太過則病卑柔巽爲弱木故當以剛金治之先庚後庚欲其更新也上九巽極必反志在于下故雖以上爻而有巽在牀下之象巽爲利爲資互離爲斧倒兌則爲毀脫是喪其資斧也居巽之極喪威寡斷既失申命之道亦昧行權之宜是以聖人占其象而悲其貞凶也

先庚三日後庚三日解

先庚後庚蓋有取于更新之義巽木在柔當以剛金勝之故特於九五剛而中正者著其義此所以爲申命行事之本也十幹之周始于甲而更于庚故蠱惡惰始則以震互于巽而治以甲木巽慮終萎則以兌互于離而治以庚金蓋甲乙丙丁爲十幹之上上者始也庚辛壬癸爲十幹之下下者終也以甲木爲主木可以克土則用木之剛而去土之柔故不用戊巳而但用甲木所謂終則有始也以庚金爲主木爲金所克則去木之柔而用金之剛所謂无初有終也故曰先庚三日者丁戊巳也後庚三日者辛壬癸

也所不用者獨甲乙耳甲乙爲木正巽方所屬木巽以申
命行事乃去其屬我者而取其克我者正剛柔相濟變而
助之之義也是先庚後庚之說也

兌卦彖爻取象解

兌正秋也萬物之所說也氣至秋而清明物至秋而順成
故兌爲物之所說也剛中而柔外柔外則說剛中則利貞
也易有天道以上兌而處天位則順乎天焉易有人道以
下兌而處人位則應乎人焉又兌與坎巽體同德兌半坎
上潴而以一陽窒其底取坎水而障其下流之象也坎爲

勞卦而兌以說之則民忘其勞坎爲死位而兌以說之則民忘其死此說之所以正而且大也初九兌爲說初以陽爻居說體而處最下故有和兌之吉也九二中爻互離離中虛有孚象故曰孚兌六三卦自大壯五來之三是來兌也九四居互巽之中巽爲不果是商兌也又居大坎之中坎爲不寧爲疾而位在麗兌宜有喜象故曰商兌未寧介疾有喜九五孚于剝卽孚于兌也以說爲剝我者也且以卦氣言之兌秋之終九月爲剝五當大坎之中坎爲孚故言孚也有厲亦坎象上六卦自中孚四往之上自下而上

是謂之引巽變爲兌巽爲繩故曰引兌三至上皆大坎坎與離反故小象曰未光也

渙卦象爻取象解

風行水上則水散故曰渙渙者散也渙主于萃而萃渙莫如王王能建立宗廟德洽神人則可以宏濟大難故曰王假有廟利涉大川坎爲宮中爻互艮爲門闕廟之象也互震在中爲帝王之象也坎爲牲巽爲祭卦從否來乾四之二殺坤大牲格廟之象也下坎爲大川乘巽木以濟之利涉大川之象也乾四之剛散來坎二而坎則通而不窮且

剛在上則窮在下則不窮是剛來而不窮也坤二之柔散
升外四以柔居陰是爲得位而一坤與兩乾則比而上同
是柔得位乎外而上同也此渙之所以爲亨也初六坎於
馬爲美脊爲亟心是馬壯也初六當渙之初以順爲主故
以用拯馬壯得吉而小象亦曰初六之吉順也九二互震
爲木而互艮在上爲手以憑之是机之象也震爲動故曰
奔動而獲濟依其所安故小象曰得願也六三居內坎之
末而互震互艮皆分之是不有其身而渙其躬也諸爻獨
六三有正應志在上九故小象曰志在外也六四自二居

四離其羣侶渙其羣也得位承尊故元吉也互艮爲邱邱即聚也渙有邱匪夷所思者言常人皆知散之爲散而不知散之有聚也不比者能周不黨者能羣可謂渙有邱矣傳曰光大以艮從乾分所謂有山之材而照之以天光者宜其爲大也九五居巽之中而處互艮之首巽爲命令陽稱大是大號也巽爲風下坎爲水以風散水渙汗之象也艮爲門闕五以君位居中是王居也故又有渙王居之象上九坎爲血爲加憂上九以巽極而卻全坎故爲血去逖出危而得安否而能泰其渙之害遠矣傳以血去惕出爲

渙其血而不及惕出是舉血以該惕猶小畜之有孚血去惕出傳曰有孚惕出而不及血去也

節卦彖爻取象解

坎水兌金秋冬斂藏之卦也斂藏必有節又水澤同體澤者止水者行坎水汎濫瀦之以兌澤如節縮然是之謂節兌口上向合有甘苦二四爲互震爲稼穡爲甘是甘節也甘則通二五爲大離離爲炎上爲苦是苦節也苦則窮卦自泰來三往之五分陰分陽而剛得中於是乎震離兌坎之四序無不備焉是天地節而四時成也坎爲法律可裁

以制度而卦反乎泰無奢侈之失下連乎兌有和悅之德是節以制度不傷財不害民也初九卦之能節全在初畫此水之在澤所以止而不濫也一剛自守不出戶庭節之知通塞者九二前無蔽阻可出不出知塞而不知通是爲失時中之道故象傳曰失時極也中爻互艮爲門爲戶爲庭門在外戶在內故初爻取戶象二爻取門象初二兩陽鍵若關牡故不出六三以澤口而受外水又在震動之間故有不節之象兌爲口舌坎爲加憂又嗟之象也无咎者能嗟其不節則有補過之心故亦可以无咎也六四當互

艮之中節而能止安節之亨也九五正所謂當位以節中正以通者二至四互震爲稼穡作甘五在其上則五爲甘節也中正故曰甘節能通故往有尚上六二至五象大離爲炎上作苦上在其上則上爲苦節也苦節貞凶卽彖辭所謂苦節不可貞也苦節貞凶而猶云悔亡者奢寧儉不遜寧固是則聖人崇嗇守約之道而去羨去泰之義也

中孚彖爻取象解

風水相遭本有冥合之義況兩形相向彼此均等上下比觀有若合符又孚合之象也故名曰中孚巽象爲魚坎象

爲豚豚魚生于澤而知風乘風拜浪物之有信者也卦有澤有木有風是乘木舟虛之象也故曰利涉大川初九虞吉虞祭也借言安也燕者祭畢而燕亦謂安也初與四合三與上合但三四在中各隔二五以爲應兩陽夾迫去就難決故在陰二爻均有向背未定之意此孚之將合而齟齬者也九二二與五則剛之得中而能孚者也二位大離而又當互震之初離爲鶴震又善鳴故其象爲鶴鳴鶴知秋亦物之有信者也震鳴兌爲口亦善鳴震兌相向則不惟鳴之又從而和之也二互當震剛五互當艮剛震爲長

男艮爲小子故又有父子之象二五皆尊位故若好爵之與共也二陰位屬兌陰地故曰在陰六三以柔而應上剛是得敵也敵者對也然而間于五也故或之鼓震象罷艮象或泣或歌大離象也六四卦以大離錯坎離日坎月震東兌西如相望然四偏近上未正五位之中故曰幾望初爻以乾爲馬六四以震爲馬六四者馬之匹也四已親上而馬之匹亡矣故小象曰絕類上也九五中孚之主巽爲繩互艮爲手攣如之象也上九巽爲雞故曰翰音雞知旦亦物之有信者也上爲天爻故有登天之象雞本非登

天之物乃長鳴上升音飛而實不從不亦異乎武聲聞過

情華盛實亡之暫而不能久也故小象曰何可長也

小過彖爻取象解

小過小者過也大陽也小陰也大過以四陽并列爲大者

之過小過以四陰環列則小者之過也卦以兩震相背絶

類飛鳥兩陽居中有似腹背四陰分張以爲之翼故彖傳

以爲有飛鳥之象焉震爲鳴互兌爲口舌飛而且鳴是飛

鳥遺之音也第卦之爲體上震下艮震固主動而艮實主

靜上動下靜上飛下止是以彖曰不宜上宜下而傳則曰

上逆而下順也初六四柔皆鳥翼而初與上則翼之翰也翼之強在翰翰舉而身即從之此以臣制君以本制末之象故曰飛鳥以凶六二凡爻陽父也陰母也初為陽位又為一卦之始有祖道焉二已過乎初是過其祖也二以陰位而得陰爻又處尊位是遇其妣也震艮皆一君二民卦體當以三四為君二上不及三四而下處臣位是不及其君遇其臣也本卦陰過乎陽故三四二爻皆稱弗過均在大坎之中坎為疑又為多眚故九三言防之又云從或戕之坎為加憂又震為行故九四言往厲必戒也六五坎在

天爲雲墬地成雨五已出大坎之中而反居水上則雲而不雨一如雲雷之屯而位當互兌之口兌爲西是西郊也坎爲弓巽爲繩弋之象也坎爲隱伏艮爲山穴上卦倒艮亦山穴也以陰質治小過如能取隱伏也故曰公弋取彼在穴上六一爻正與四爻相反四曰弗過遇之者言陽不能過乎陰而與五相比是弗過乎陰而適遇乎陰也此爻曰弗遇過之言上六隔五不能遇乎陽而居乎上位反過乎陽也飛鳥離之言飛而無託必離矰繳也坎爲多眚此坎之蠱也故有災眚五言已上上言已亢高則致傾盛則必

危猶象傳所云不宜上宜下之義也

既濟未濟二卦位象次序解

上經終坎離下經終既未濟說者謂坎離爲乾坤之用既未濟又坎離之用又謂轉易之卦至坎離而窮兩互之卦至既未濟而窮實則文王推易以全經爲首尾乾坤者彖之始既未濟者分之終陰陽渾聚始于乾坤陰陽等分極于既未濟蓋六十四卦中無有一陰一陽循次間析如二卦之明且晰者也孔子闡易于十翼之首倡曰方以類聚物以羣分而于六十四卦之終即以未濟一卦中統之曰

君子以辨物居方所謂方即類聚之方也居方者陽與陽居陰與陰居也所謂物即羣分之物也辨物者一陽分一陰一陰又分一陽也故以全經觀之則乾坤爲居方既未濟爲辨物而以終卦言之則陰陽相間爲辨物陰陽各見爲居方陰陽相間者六爻之中奇偶分列也陰陽各見者奇自爲奇偶自爲偶也推易之法實于繫辭開其始于大象收其終焉

既濟六爻取象解

既未二濟皆取象于濟水初言輪輪所以濟水也二四爲

互坎坎爲輪而初拽輪後是曳之也坎爲水在前而初涉之上爲首初爲尾是濡其尾也然而无咎者以既濟在初則義未可以濟也六二陰爻陰位而離爲中女婦之象也中爻互坎爲輿離中虛茀之象也坎爲盜喪其茀者繫于盜也勿逐自得履中道也二五相應七日得也九三離爲戈兵故有伐國之象互坎坎居北方又爲隱伏鬼方之象也三年者自下至三已歷三年也坎爲勞卦故克國歷三年之久而小象亦曰三年克之憊也六四卦自咸來咸之中爻三乾連比如濟水之舟然九四即之初一陽中虛而舟

以漏舟濡則濡衣袽可塞舟漏故衣袽名袽乾爲衣去乾中畫故有衣袽之象也四多懼故爻曰終日戒而傳亦曰有所疑也九五坎爲水與西金伍曰西鄰離爲火與東木伍曰東鄰在東者變乾畜而爲離牛且加之坎刑之刃是殺牛也在西者移坤牲而作坎豕且承之夏祭之禮是禴祭也奢不如儉美不如時故曰東鄰之殺牛不如西鄰之時也上六居坎之極坎水深矣上爲首故曰濡首濡其首厲象之所謂終亂者也

未濟彖爻取象解

未濟者既濟之反也坎上離下則水火互入炎潤交孳于以得相資相助之用是謂既濟也坎下離上則炎上者益上潤下者益下水火不交未有資益之助則爲未濟也既濟亨未濟亦曰亨者以未濟終濟也內坎爲狐三五互坎則爲小狐乃小狐之濟正當坎剛之外離剛之內所謂柔得中者究未能出則幾濟而仍未濟焉汔者幾也詩云汔可小康是也狐性多疑故有幾濟未濟之象狐尾長故涉必濡尾坎在下亦濡尾之象也初六言濡其尾九二言曳其輪皆以爻取象即既濟初爻而此卦於初二兩爻分見

之也濡其尾者求濟是以不濟故小象曰不知極極者中也曳其輪者不急濟是以終濟故小象曰中以行正也六三以柔居剛未可遽濟故曰未濟征凶第內坎之川已逾險中矣故曰利涉大川九四未濟與既濟相綜故未濟九四卽既濟九三而爻辭亦同也既濟坎在上仰攻者克之甚難未濟坎在下臨制者屈服自易故不言克之而但言有賞也初至四亦歷三位故亦曰三年也六五否自二升五而成離以下應坎二是離中與坎中交相孚而有君子之光也柔得中而濟故吉上九坎有罇酒而離鼓歌而饗

之則其有孚者又在飲酒需時待濟假以宴樂正貞守者所有事也上爻爲首下應坎三陷于坎水是濡其首也溺于川猶可游也溺于酒不可救也有孚失是又未可以爲无咎也卦爲未濟故爻辭究以未濟終焉安於憂患而危於逸樂大易于六十四卦之末而猶槩以垂戒致儆之義此聖人之教所以爲深切著明也

周易解卷之六終　　濟水後學李詠李璧李澍仝校刊

周易解卷七

滋陽牛運震學

方以類聚物以羣分解

盈天地之間者惟萬物而物各居其方方者東西南北之位其間山區澤國城郭州邑有域可限有界可指者皆方也於方之中而中國蠻夷以類相聚齊魯吳越以類相聚以及朝野都鄙莫不以類相聚此之謂方以類聚殆於分中見合者也物者飛潛動植羽毛鱗介之屬凡有形可見有名可稱有數可紀者皆物也於物之中而清濁靈蠢不

一其性貴賤大小不一其品錯置布列莫不以體相别以德相偶以氣相制此之謂物以羣分是於合中見分者也方以類聚物以羣分而善惡見吉凶生此天地造化之易出於自然者也乃若卦畫既成之後爻象演設之時而類聚羣分之理未嘗不寓其中焉夫八卦相錯各有方隅陽與陽類陰與陰類此即乾卦所謂亦各從其類坤卦所謂乃與類行猶未離其類也雜卦傳所謂否泰反其類者是也乾陽坤陰各名爲物陽與陽爲陽羣陰與陰爲陰羣此即乾卦所謂進退无恒非離羣者是也聖人[illegible]卦觀象取

六十四卦三百八十四爻中其上下方位陰陽合并者謂之聚卦陽與陽類則陽與陽聚陰與陰類則陰與陰聚以其各萃而中無間之者故謂之聚也如剝復則一陽自聚不與五陰間夬姤則一陰自聚不與五陽間臨觀則二陽自聚不與四陰間遯大壯則二陰自聚不與四陽間否泰則三陰三陽各相爲聚而不相間也所謂方以類聚也卽此卦畫之類聚者於以推移而分易之謂之分卦亦謂之易卦聚陽爲陽羣而分陰于陽聚陰爲陰羣而分陽于陰羣以其已聚而別之中有相間者故謂之分也如移剝之

一陽于二而爲師則分陰爲兩移臨之九二作九三而爲明夷則陰分爲兩陽亦分爲兩也移否之九四于初而爲益移九五于初而爲噬嗑移泰之初九于四而爲恒移九二于四而爲豐則陰與陽各相分也所謂物以羣分也而于是就已成之聚與已成之分者而爲之移易焉聚則本其所固有分則推其所自來而依象立言比卦屬辭在彖在爻一一可證否卦六二傳曰大人否亨不亂羣也言陰與陰爲羣故小人則吉陽不與陰爲羣故大人則以否而亨也頤卦六二傳曰六二征凶行失類也言頤自臨來臨

二之剛已移上九是上九固我之類而今則失之也渙六四渙其羣言渙從否來否四下降于二故曰渙其羣也中孚六四傳曰馬匹亡絕類上也言四已親上則對類之在下者與已絕也同人之大象曰君子以類族辨物未濟之大象曰君子以慎辨物居方皆此志也繫辭云開而當名辨物又曰復小而辨于物又曰初率其辭而揆其方又曰六爻相雜惟其時物也又曰雜物撰德蓋于類聚羣分之旨三致意焉學易者察其剛柔往來之機窺其推行變化之神由畫後卦爻之易以求諸畫前天地自然之易則於

理數之蘊思過半矣

剛柔相摩八卦相盪解

陰陽相對而成剛柔剛柔相重而成八卦摩者推也兩物相推爲摩如學記云相觀而善謂之摩也盪者移也如動盪其血脈及移舟爲盪舟之盪也舊註以此爲言易卦之變化剛柔兩畫相摩而爲四四相摩而爲八八相盪而爲六十四竊以爲此節剛柔八卦本以天地水火山澤雷風八卦之象言非謂乾坤離坎震巽艮兌畫成之卦也蓋八卦者剛柔之體剛柔者八卦之性自二儀設位五氣成能

升降浮沉飛揚變化本有是專一不貳之體兩在不測之用此即畫前自然之剛柔八卦也以一交一而相摩如天與地交水與火交山與澤交雷與風交是也所謂剛柔相摩也以一交八而相盪如天與地交矣而與水火山澤雷風即無不交地與天交矣而與水火山澤雷風亦無不交所謂八卦相盪也鼓之以雷霆潤之以風雨日月運行一寒一暑即所謂相摩相盪之實也若以剛柔八卦為畫成之卦而雷霆風雨日月并以卦圖左方右方為言則乾男坤女等語將有牽曲而不可通者而聖人設卦觀象之文

不亦疊出而複見邪韓康伯曰相切摩言陰陽之交感相推盪言運化之推移善哉說易其斯以爲知道者乎

乾以易知坤以簡能解

乾懸象著明坤以陽動闢其功至溥而無際其德至要而不繁乾得一以清明白坦直無有險阻幽深此良知也所謂乾以易知也坤得一以寧篤實專確無有駁雜煩擾此良能也所謂坤以簡能也乾天下之至健故確然示人以易蓋健體而動用也坤天下之至順故隤然示人以簡蓋順體而靜用也天地之道不爲而善始不勞而善成故曰

易簡易簡者一之謂也一故有信信故物知之也易而從之也不難此所以易知易從而有親有功也

聖人設卦觀象繫辭解

易者天地著其理而聖人演其象象由卦成辭以象立由是而吉凶生悔吝著焉伏羲始畫八卦因而重之爲六十四卦是之謂設卦此先天之易也文王周公以六十四卦陳列推演擬諸形容象其物宜因其象而繫之以辭以明卦爻之吉凶是之謂觀象繫辭此後天之易也蓋有單卦之象如乾爲天坤爲地坎爲水離爲火繫易者遇乾則言

天道遇坤則言地道遇坎則言水言月言雨遇離則言火言日言電推之艮震巽兌有其象則有其辭皆因象而繫之者也有重卦之象如雲雷合矣其象爲屯故其辭曰屯如邅如地水合矣其象爲師故其辭曰師出以律頤中有物其象爲噬嗑故一卦之中屢言噬也山下有雷其象爲頤故一卦之中屢言頤也咸與艮皆有人之象故咸艮二卦多言腓言輔言拇言趾言股言身也大壯與夬皆有羊之象故二卦多言羊也漸與小過中孚皆有飛鳥之象故三卦多言飛鳥言鴻言鶴言翰音也推之他卦莫不皆然

亦皆因其象而繫之辭也至於六爻之中又有錯卦綜卦伏卦互卦變卦移卦之象錯卦者乾錯坤坎錯離也綜卦者震綜艮巽綜兌也伏卦者卦位上坎下離卦純則見也互卦者二至四爲互三至五爲互所謂中爻者是也變卦者曰一卦之變爻爻變則卦亦變也移卦者用推易分卦之法移而易之以取象者也凡若此者象隨卦移辭因象生吉凶悔吝莫不緣之以起也立象以盡意設卦以盡情僞繫辭焉以盡其言聖人之精于是可見而天地之藴亦于是可推矣此之謂易之道也

剛柔相推而生變化解

易之爲道一剛一柔而已矣剛柔者畫卦已成奇偶之稱也剛柔即陰陽陰陽即乾坤剛柔成列易之所以立而象爻與剛柔相推易之所以成而辭占尚推者移也所謂推而行之也屈平有云聖人不凝滯於物而能與世推移推移者即移易之謂也聖人於卦之已聚已分者而爲之移易於是剛交于柔柔交于剛而變化出以一剛一柔之卦推之則剝復夬姤每卦可變而爲四卦也以二剛二柔之卦推之則觀臨遯大壯小過中孚每卦可變而爲八卦也

以三剛三柔之卦推之則否泰二卦每卦可變而爲九卦也凡其摩盪之機皆因乎自然而推遷之理非出於人爲每一移易而辭義生焉如剝以上剛而移三爲謙故謙之彖傳曰天道下濟而光明地道卑而上行也復以初剛移五爲比故比之彖辭曰原筮元永貞也觀以巽之九五降爲坎之九二而爲蒙故蒙之彖辭曰匪我求童蒙童蒙求我也遯以艮之九三降爲坎之九二而成訟故訟之彖傳曰剛來而得中也泰以九二移上爲賁否以九五移初爲噬嗑故噬嗑之彖傳曰剛柔分動而明賁之彖傳曰柔來

而文剛分剛上而文柔也泰以九三移上爲損否以九四移初爲益故損之彖傳曰損下益上益之彖傳曰損上益下自上下下也泰初九移上爲蠱否上九移初爲隨故隨之彖傳曰剛來而下柔蠱之彖傳曰剛上而柔下也泰九三移五爲節否九四移二爲渙故渙之彖傳曰剛來而不窮節之彖傳曰剛柔分而剛得中也又如屯以臨之九二移作九五則六二與九二陰陽對易是以有婚媾之象小畜以姤之初六移作六四則初六與六四往來對易是以有復自道之象豫上六自剝來剝上剛爲艮成言乎艮變

而爲柔則有成有渝之象離上九自大壯來大壯以二剛而加上首則有折首之象也凡此皆所謂剛柔相推而生變化也進退相倚吉凶迭見聖人觀象而繫辭百姓因蓍以求卦其道悉由于此他如上下二傳所稱推而行之存乎通剛柔相推變在其中以及往來不窮變動不居之義皆與此旨相發明也

六爻之動三極之道解

易之爲書也三才具備有天道焉有地道焉有人道焉六爻者所謂兼三才而兩之者也故以單卦三爻言之則一

爲地二爲人三爲天以重卦六爻言之則初二爲地三四
爲人五上爲天乾之九二有地道故稱田爲九五有天道
故稱天爲九三有人道故稱君子九二與九五以單卦三
爻論之皆以居中有人道故皆有利見大人之占也文言
之稱九四也曰上不在天下不在田中不在人蓋於三極
之道特著其義爲謙自剝來上與五爲天道剝降上之陽
而于之下是天道虧盈益謙也謙自復來初與二爲地道
復升初之陽而變三之陰是地道變盈而流謙也謙與豫
反三與四爲人道謙以豫之九四而退處于三是人道惡

盈而好謙也是亦三極之道也坎之彖傳曰天險不可升也地險山川丘陵也王公設險以守其國是於坎險而得三極之道也離之彖傳曰日月麗乎天百穀草木麗乎土重明以麗乎正乃化成天下是於離明而得三極之道也賁自三至上爲大離故曰觀乎天文以察時變以上爲天位也自一至三爲離故曰觀乎人文以化成天下以三爲人位也革以五爲天道而二則應之故曰順乎天也以三爲人道而上則應之故曰應乎人也是皆可於卦爻之中悟三極之義也況夫六爻變動周流不居以言天道則有

陰陽消長以言地道則有剛柔險易以言人道則有飲食
男女仁義中正之理蓋無往而非三極之道焉大哉易也
其斯以爲性命之源乎

彖言乎象爻言乎變解

八卦以象告彖則括全卦之象以明吉凶故曰彖言乎象
下傳亦云智者觀其彖辭則思過半也變動以利言爻則
指九六之變以盡情僞故曰爻言乎變下傳亦云道有變
動故曰爻又曰爻也者效天下之動者也卦立而象形故
綜全卦以繫辭爻動而變著故即變卦以取象此所以揭

天地之奧著萬物之理而極人事性命倫常之道也來氏知德註易兼取變卦以爲陰變陽陽變陰是就于本卦變之非如宋儒所謂卦變也有見也夫

列貴賤者存乎位齊小大者存乎卦解

爻之所處謂之位卽乾卦所謂六位時成繫辭下傳所謂六位而成章也位有上下而貴賤生焉三五異位五貴而三賤陽得五則曰剛中正又曰位正中陰得位亦曰柔得尊位大中而上下應之也二四異位四貴而二賤故曰柔得位而上下應之又曰柔得位乎外而上同皆指四而言

也然二爻得中而三居內卦之上猶未得爲至賤較之初
爻尚得爲貴而初則賤之賤者也乾之初九曰潛龍勿用
下也謙之初六曰謙謙君子卑以自牧也大過之初六曰
藉用白茅柔在下也皆以初爲賤位也上處六爻之首而
亦不得爲貴者以其不在正位也故乾上曰貴而无位需
上曰雖不當位以其非當時用事之位也王弼曰初上无
位乃指爵位之位非陰陽之位也又屯之初九傳曰以貴
下賤歸妹之六五傳曰以貴行蹇之上六傳鼎之初六傳
皆曰以從貴此又以爻之貴賤言非以位之貴賤言也全

卦之體謂之卦卦有陰陽而小大形焉陽爲大陰爲小陽卦多陰以陽爲主陰卦多陽以陰爲主故卦有以大小名者皆大小取義大有者以其所有者大也大壯者大者壯也大畜者以大而畜小也小畜者以小而畜大也大過者大者過也小過者小者過也此其名之大小存乎卦之大小也卦有不以大小名者而亦皆以大小取義陽大爲主者如復臨泰之類陰小爲主者如姤遯否之類於泰之彖而著之曰小往大來於否之彖著之曰大往小來此亦以大小取義而彖與占之大小悉存乎卦之大小也卦分大

小班布齊均故曰齊小大者存乎卦也至于諸卦卦爻彖象之中有言以大終者有言大有慶者有言大有得者有言小利有攸往者有言小利貞者有言小事吉者有言小亨者有言亨小者有言可小事不可大事者皆本諸卦爻大小以爲言引而伸之觸類而長之而聖人觀象繫辭之例可推矣

震无咎者存乎悔解

繫辭上傳曰无咎者善補過也又曰震无咎者存乎悔下傳曰其要无咎又曰懼以終始其要无咎二傳之中蓋於

无咎之義三致意焉凡君子持身處世自有法度不求有功但期無過補過在於遠咎遠咎貴于能懼能懼貴于知悔大易之教人也於吉凶則辨之於悔吝則憂之憂之不已又從而震之曰誠能去吝而悔不徒悔而補過則可以无咎矣此聖人教人以改過遷善之路也故易之中有曰吉无咎者有曰凶无咎者有曰吝无咎者而皆於能悔焉基之有言厲无咎者有言利用恒无咎者有言艱貞无咎者有言頻復厲无咎者有言敬之无咎者有言裕无咎者有言中行无咎者而皆可以能悔焉括之能悔則危以求

安困而應亨剝而致之由寡悔以至于無悔其又何咎也孔子曰五十以學易可以無大過矣其深有見於大易寡過遠咎之道也夫

易與天地準故能彌綸天地之道解

法象莫大乎天地天地之道不外陰陽聖人作易以道陰陽故能與天地準也天地既設易行乎天地之中易既設則天地之道即在易中作乾健以法天凡八卦六十四卦中之屬乎健者皆天道也作坤順以法地凡八卦六十四卦中之屬乎順者皆地道也天有南北極地有東西岳易

有乾坤卦符合均齊三才竝列準之謂也惟其爲準故能
以此知幽明之故死生之說鬼神之情狀所謂彌綸天地
之道也凡天地間之物無不載有天地之道彌者包括周
密合萬爲一而渾然無欠即所謂範圍也綸者條理分明
析一爲萬而粲然有倫即所謂曲成也六十四卦之取象
方員曲直無所不包三百八十四爻之指事標辭經緯錯
綜無所不有仰觀俯察皐法崇效性命之源萬物之奧皆
在此書大哉易也斯其至矣

仰以觀於天文俯以察於地理是故知幽明之故解

在天成象日月星辰燦然有章故謂之文在地成形山川原隰秩然有條故謂之理乾爲天風雷日月皆屬乎天故即易而可以仰觀於天文也坤爲地山澤水火皆屬乎地故即易而可以俯察於地理也明於天之道則以卦象列布於四時五行而次舍躔度分至啟閉皆有經緯可稽是天文之所以爲交錯也明於地之道則以卦位分配於四正八方而南條北條陽列陰列皆有脈絡可尋是地理之所以爲川流也天職陽故言明地職陰故言幽陽極而陰生故天亦可言幽惟天垂象昭明而穆清也陰極而陽生

故地亦可言明坤厚載物安貞而光大也天北高而南下地南昭而北闇天左旋日月代明而生晝夜地右行日月互伏而有晦朔是以因天地之道而知幽明之故也試觀卦彖之中曰雲行雨施品物流形曰乾道變化各正性命曰含宏光大品物咸亨曰天地以順動故日月不過而四時不忒曰觀乎天文以察時變曰地險山川丘陵也曰日月麗乎天百穀草木麗乎土曰日月得天而能久照四時變化而能久成曰西南得朋東北喪朋曰利西南不利東北曰日中則昃月盈則食曰日中見斗日中見沬學易者

有會於此其於天地幽明之故思過半矣

原始反終故知死生之說解

死生者晝夜之象也晝夜爲天地一日之始終死生爲人一世之始終知晝夜則死生可推矣知始終則死生之說可見矣而皆於易道得之蓋以卦有一卦之始終初爻爲始上爻爲終是也八卦有八卦之始終始乎乾終乎坤又震巽爲相交之始艮兌爲相交之終是也六十四卦又統爲始終如乾坤爲始而以火水未濟終是也推其陰陽之初聚者曰原始陰陽交合物之始也推其陰陽之既分者

曰反終陰陽分離物之終也原始則知其自無而之有終則有始也反終則知其自有而之無始則必有終也天地絪縕萬物化醇男女媾精萬物化生由是而沖漠窈冥復歸於無物此死生之說所以不難知也繫辭云原始要終以爲質也又云萬物之所以成始而成終蓋謂此矣至若後世學易者有人爻鬼爻之位有歸魂遊魂之卦殆與生死始終之說有相發明者亦可以旁引而參考也

精氣爲物遊魂爲變是故知鬼神之情狀解

有天地則有陰陽有陰陽則有鬼神鬼神者二氣之迹屈

伸合散以成能者也有氣化之鬼神如風霆水火飛揚升降皆有神以使之他如木石山川之精往往能見怪異作祟厲者是也有形化之鬼神如忠孝節義聰明正直之士靈爽常存又有用物精多橫殀強死之人精魄不散者是也鬼神與人雖有幽明之隔而作止喜怒與人無異故自有情狀焉聚則爲物精氣爲物者鬼神之聚也散則爲變游魂爲變者鬼神之散也爲物者有形有聲或凝而成質或馮而爲怪或爲異鳥入室或爲青燐照野或如傅說之爲列星或如伯鯀之爲黃熊或如彭生之爲大豕此皆陰

精陽氣聚而成物所謂自無而之有者也爲變者返乎無形與聲視之弗見聽之弗聞出乎幽渺入乎冥漠或升天而沉淵或跨風而逐雲或震澹乎清霜泠露或隱閃于蔓草荒烟其來也氤氲希夷其去也倏儵飄忽此皆陰魄陽魂散而爲變所謂自有而之無也鬼神之情狀一聚散盡之而鬼神之聚散易卦之聚散該之剛柔成物即卦爻之類聚者也陰陽互變即卦爻之推移者也以是推之盡鬼神之情狀莫有遁焉者文言所謂與鬼神合其吉凶也他日孔子謂宰予曰其氣發揚於上爲昭明焄蒿悽愴此百

物之精也又曰鬼神之爲德也其盛矣乎體物而不可遺皆與精氣遊魂之旨有相發明者學者參而考之其於鬼神之名可以知所謂矣

範圍天地之化而不過解

天地無爲而成化凡屈伸往來之機盈虛消長之理生長收藏之用皆天地之化也聖人起而範圍之則天之時法天之道作爲易象彌綸六合如金之在模形器以成如牆之有匡城廓以正盡定之以仁義之權而裁之以中正之則天亦豈有過焉凡六十四卦所謂教養訟師之宜禮樂

刑罰之節以及治歷明時辨物居方建國親侯省方觀民諸政事皆範圍天地之化而不過者也乾之文言曰與天地合其德泰之大象曰后以裁成天地之道輔相天地之宜以左右民節之彖曰天地節而四時成節以制度不傷財不害民君子觀於此而知易之與天地準者非虛語也

一陰一陽之謂道解

韓康伯註一陰一陽之謂道曰道者何無之稱也陰陽雖殊无一以待之在陰爲无陰陰以之生在陽爲无陽陽以之成故曰一陰一陽也按道不可以有無言以有無言道

諸子之陋也經文云一陰一陽而韓氏乃以爲无陰无陽則明與經文悖矣此晉人之學多以虛無清淨爲宗而不自知其誤也朱子本義云陰陽迭運者氣也其理則所謂道又語類云道非器不形器非道不立陰陽亦器也而所以陰陽者道也按經文一陰一陽卽謂之道若云陰陽非道其所以陰陽者道則又與經文悖矣夫天地之道陰陽盡之矣陰陽者卽太虛之所以爲體用也顯諸仁藏諸用一而神兩而化無非是也今以陰陽爲形而下者而別求所謂形而上者將使學者探之茫茫索之冥冥不亦求深

而反蔑邪以氣形理以器況道其說本是而詞句文義之間亦不能無疵議者蓋以陰陽爲氣則可以陰陽爲器則不可陰陽之蘊精微會萃已超乎形聲之表而離乎迹象之粗豈可以器言邪且陰陽之中氣與理兼陰陽是氣而孔子所謂一陰一陽者則非徒以氣言也況一陰一陽本有對立迭運兩義又不可徒以迭運言也所謂對立者如日月寒暑是也卽繫辭所稱剛柔也此道之對待者也所謂迭運者如日往則月來寒往則暑來是也繫辭所稱變化也此道之流行者也天地之間無一物無陰陽者卽無

一物不有道者萬物消於氣息於氣出乎機入乎機進退盈虛升降屈伸無非陰陽無非道也周子曰大哉乾元萬物資始誠之原也乾道變化各正性命誠斯立焉純粹至善者也故曰一陰一陽之謂道邵子曰一陰一陽天地之道物由是而生由是而成非知道者孰能識之

繼之者善成之者性解

天地之道不外陰陽一陰一陽而道以立由是主宰而對待對待而流行而發育賦畀之功著焉繼之者善成之者性是其陰陽之道生人生物發育而賦畀者也繼者接續

不息如繼志繼體之繼天地絪縕萬物化醇沖和純粹何善如之此道之所以爲無間也成者凝成有主如成己成物之成降衷下民物與无妄凝結堅固性斯具焉此道之所以爲無虧也保合太和繼之者善也是卽易之元亨也各正性命成之者性也是卽易之利貞也此則陰陽之體用及於人物而道卽行乎其中者也

顯仁藏用盛德大業解

仁言顯用言藏互言之也富有曰大業日新曰盛德亦互言之也顯自內而外也仁謂造化之功顯諸仁者顯見人

功衣被萬物德之發也藏自外而内也用謂機緘之妙藏諸用者潛藏功用不使物知業之本也春夏生長是顯秋冬所藏之仁卽易之所謂元亨也秋冬收歛是藏春夏所顯之用卽易之所謂利貞也藏則富有充足凝聚無物不有大業由此而出故曰富有之謂大業顯則日新昭明發揚與時俱進盛德於此而著故曰日新之謂盛德此陰陽之道之在天地者所謂大而無外久而不窮者也

生生之謂易解

道生一一生二二生三三生萬物易之爲書其生生不已

亦猶是也易有太極太極生兩儀兩儀生四象四象生八卦八卦成列因而重之而八卦又還相爲生於是乎爲卦六十四爲爻三百八十四爲策萬有一千五百二十以當萬物之數而易道成焉推其所以爲生者奇畫爲乾乾一而實是以大生也偶畫爲坤坤二而虛是以廣生也以其錯者而言之則乾錯坤坤錯乾是對易相生也以其綜者而言之則屯綜蒙蒙綜屯是倒易相生也以移易之法推之則剛往柔位柔來剛位推遷變化迭用成章是以移而生者也以變易之法推之則陰卦爲陽陽卦爲陰老少動

靜互轉取象是以變而生者也一卦之中有內卦有外卦有互卦有大象卦有伏位卦是一卦而兼生諸卦也一爻之位有承爻有乘爻有敵爻有應爻是一爻而生合諸爻也繫辭曰剛柔相推而生變化又曰幽贊於神明而生蓍發揮於剛柔而生爻皆所以推本作易之源而闡發神明之用也故曰生生之謂易

陰陽不測之謂神解

神也者變化之極妙萬物而為言不可以形詰也天下萬物皆由陰陽或生或成本其自然之理不可測量造之非

我理自元應化之無主數自冥運非天下之至神其孰能與於斯也蓋天地之道獨則不生陰陽之理兩則能變惟其爲兩故一之理可見一之理見故錯綜推遷而極於萬殊此其所以神無方也張子曰兩在故不測蔡氏曰合一不測爲神惟其合一故爲兩在惟其兩在故能合一也神與化非有二物故曰一物兩體

知崇禮卑解

易以道陰陽知屬陽禮屬陰在天道則有陰陽在人道則爲知禮凡易之言探賾索隱極數知來窮神達化前民利

用者皆知之事也凡易之言制節謹度持謙致恭辨上下定民志愼言語節飲食者皆禮之事也知則明倫察物昭乎爲天下日月其高無上何崇如之禮惟自卑尊人欲然爲天下江海其道善下何卑如之知以崇爲貴禮以卑爲用極知之崇象天高而統物極禮之用象地卑而載物知崇者德之所以崇禮卑者業之所以廣知如天禮如地此易之所以爲至也

七爻解

大易寡過之書也六十四卦所垂皆敎人以謹密謙抑約

身循理之事是以以之爲已則順而祥以之處世則公而當性命之源人倫之本皆繫於此孔子作繫辭傳開示其義曰居則觀其象而玩其辭動則觀其變而玩其占蓋示人以學易用易之法也又曰擬之而後言議之而後動擬議以成其變化則又示人以玩辭玩占之實也而中爻以下七爻其於克已寡過之旨尤有深切著明者故舉而釋之以爲凡例欲學者深玩於此而推類以盡其餘也中孚九二鳴鶴在陰其子和之我有好爵吾與爾靡之何謂也曰聖人教人愼言行也氣同則和志同則應出言於室千

里應之出言猶然況其大者千里猶然況其邇者憂悔吝者存乎纖介定失得者慎于樞機小則招榮辱大則動天地是以君子慎於言行擬議以動慎其微也同人九五先號咷而後笑何謂也曰聖人教人同道誼也君子出處語默歸于中正其迹則異其道則同同人以心同心以言有斷金之利而又有如蘭之契夫亦何往不濟宜乎其先號咷而後笑也大過初六藉用白茅无咎何謂也曰天下之物置諸安處則安置諸危處則危舉物而錯諸地可謂安矣藉之用茅則猶太山而四維之也蘋蘩可以昭忠信菅

蒯可以結綢繆茅則薄也而用可重也潔白齊肅以省愆過而薦明德奉是以往雖鬼神猶將相之而況於人乎易曰藉用白茅无咎蓋言慎也謙九三勞謙君子有終吉何謂也曰物有所不可忘亦有所不可不忘爲學日益爲道日損勞而不伐有功而不德志之至損之至也鍾之厚者無疾聲德之厚者無盈色以功下人可不謂厚乎德欲及人常有餘禮欲視己常不足德言盛禮言恭是以身安位保而令譽無窮也易曰勞謙君子有終吉蓋言下也乾上九亢龍有悔何謂也曰易之所以戒驕盈也亢者謙之反

亢則有悔不如其謙則有終也君子體乾之德爲龍而不爲亢則可以有其位與民矣節初九不出戶庭无咎何謂也曰易之所以崇靜密也魚不可脫於淵國之利器不可示於人言之易者耳屬於垣機之淺者禍倚厥壁晉襄漏言乃賊處父陳蕃宣章藏於宦者此君子所以括囊守瓶愼密而不出也解六三負且乘致寇至何謂也曰非分之據據必危不義之得得必辱小人而乘君子之器負權竊勢以病上下是一大盜也物必自奪而後人奪之家必自伐而後人伐之負且乘致寇至以盜致盜又何怪焉故曰

慢藏誨盜盜之招也此易之所爲垂戒深也凡易之道謹言行同道誼安必慮傾高而能下亢則戒盈節而用密復爲之儆貪糈而懲叨幸然後慾尤可去而福祿可保也由中孚以下七爻推之雖謂三百八十四爻皆此義可也是聖人教人以觀玩之道以爲用易之法也

五位相得而各有合解

繫辭曰天一地二天三地四天五地六天七地八天九地十天數五地數五五位相得而各有合韓康伯曰天地之數各五五數相配以合成金木水火土孔穎達正義云天

一與地六相得合爲水地二與天七相得合爲火天三與地八相得合爲木地四與天九相得合爲金天五與地十相得合爲土也朱子本義以爲相得謂一與二三與四五與六七與八九與十各以奇耦爲類而自相得有合謂一與六二與七三與八四與九五與十皆兩相合因有相得如兄弟有合如兄弟之說蕭與韓孔註疏有互異者夫以本義之說較之註疏樹義未嘗不廣第所謂一與二三與四爲相得者本不見有可用之實且按河圖位次推之一與二三與四猶有相對之義至五與六則取中五與北六

相次拆湊牽合而不可爲義非所謂自然之數也經文所云五位者卽東西南北中之五位也所云相得而各有合者卽一六三八二七四九五十之相得而各有合也鄭康成註云天一生水於北地二生火於南天三生木於東地四生金於西天五生土於中此五生數也然而陽無耦陰無配未得相成也於是地六成水於北與天一幷天七成火於南與地二幷地八成木於東與天三幷天九成金於西與地四幷地十成土於中與天五幷而後五位以成葢天地之數有五卽五行之數一水天數合地六爲一匹二

火地數合天七爲二二耦三木天數合地八爲三匹四金地數合天九爲四耦五土天數合地十爲五匹故二五陰陽各有合焉蓋天下之數始於一中於五終於十一爲陽爲水故位北一加一爲二二爲陰爲火故位南二加一爲三爲陽爲木故位東三加一爲四四爲陰爲金故位西四加一爲五五爲陽爲土故位中至五而五行之數已周於是以五爲中數而復加一則爲六六陰也因五中數與一相加故與一同位而屬之水六加一爲七以中數五計之實加二故與二同位而屬之火七加一爲八以中數五計之實加三

故與三同位而屬之木八加一爲九以中數五計之實加四故與四同位而屬之金九加一爲十以中數五計之復加五故與五同位而屬之土至十而五行之數再周天地之數已備故以陰陽運行之序論之以五生數統十成數位居於中而奇數則始於北一次東三次南七次西九偶數則始於南二次西四次北六次東八此數之陰與陰陽與陽各從其類者也以奇偶相得之數論之一與六相得而合於北二與七相得而合於南三與八相得而合於東四與九相得而合於西五與十相得而合於中此則奇偶

相得而各有合者也歷紀之法律呂之數悉肇於此此所以成變化而行鬼神也韓註孔疏皆主鄭康成之說而龔氏從之故其說不可易也或以謂相得者言四方相次如一三七九二四六八是也有合者言四方相交如一六二七三八四九是也其說亦自可通第舉四方之數而遺中央之位非所謂揭全數以示人者也

大衍掛扐解

韓康伯註大衍四營之說云分而為二一營也掛一象三二營也揲之以四三營也歸奇於扐四營也孔穎達疏曰

再扐而後掛者既分天於左手地於右手乃四四揲天之
數最末之餘歸之合爲掛扐之一處是一扐也又以四四
揲地之數最末之餘又合於前所歸之扐而總扐之是再
扐而後掛也劉禹錫辨易九六論云畢中和之學其傳原
於一行禪師一行唐開元時所作大衍歴本議云綜盈虛
之數五歲而再閏蓋其衍法皆以再扐而後掛也畢中和
有揲法其言二揲皆掛正合四營之義朱子亦謂畢氏揲
法視疏義爲詳顧叅之說未詳正謂三變皆掛也郭雍所
著蓍卦辨疑專以前一變獨掛後二變不掛其載橫渠張

子之言曰再扐而後掛每成一爻而後掛也謂第二第三揲不掛也奇所掛之一扐左右手四揲之餘也歸奇必俟於再扐者象閏之中間再歲也其說出於虞翻而與孔疏朱義相反第經文所謂再扐者一變之中左右再揲而再扐也一掛再揲再扐而當五歲蓋一掛再揲當其不閏之年而再扐當其再閏之歲也今日第一變掛而第二第三變不掛遂以當掛之變爲掛而象閏以不掛之變爲扐而當不閏之歲則掛一象三與經文所謂再扐象閏者全不相應矣如數第一變之再扐而合諸第二第三變之再扐

則是六扐而後掛也如不數第一變之再扐而以第二第三變爲再扐則使第二第三變中止有三營是三營而成易也且初變獨掛後二變不掛雖其所得之數亦不四則八而其所以爲四八者實有不同蓋掛則所謂四者左手餘一則右手餘二左手餘二則右手餘一不掛則左手餘二右手餘二左手餘三右手餘一此四之所以不同也八之不同亦可類推如是而陰陽變數皆參差不齊旣有害於成掛變爻之法又無復有制數尚象之妙故其說有不得不辨者也

乾坤二策解

乾九坤六以四營之乾則四九三十六坤則四六二十四乾每一爻得三十六則六爻得二百一十有六也坤每一爻得二十四則六爻得百四十四也乾有老陽之策數有少陽之策數坤有老陰之策數有少陰之策數今乾六爻得二百一十有六坤六爻得百四十有四者據老陽老陰之策數也老陽過揲策數三十六則掛扐策數一十三老陰過揲策數二十四則掛扐策數二十五今乾用三十六坤用二十四者據老陽老陰過揲之策數也經文乾之策

二百一十有六坤之策百四十有四而不言掛扐若干者則其主過揲而不主掛扐明矣蓋過揲之數乃七八九六之源掛扐之數乃七八九六之委九具于揲則三奇見於餘六具於揲則三耦見於餘七具於揲則二耦一奇見於餘八具於揲則二奇一耦見於餘雖掛扐之策可舉其要而七八九六之數仍以過揲之數爲正七八九六者自揲之以四而取也若掛扐之策因過揲而見者也經文揲之以四以象四時歸奇於扐以象閏四時正也閏餘也如祗用掛扐而不用過揲則是舍正而用餘也且專以掛扐之

策而言則老陽之策一十有三老陰之策二十有五其於陽饒陰乏之義有相悖忤者故得備論之以爲陰陽之策主過揲而兼掛扐爲允朱子乃譏專用過揲者以爲去約就繁殆亦未足爲篤論也

參伍以變解

參伍者蓋古者紀數之法也荀子云窺敵制變欲伍以參韓子曰偶參伍之驗以責陳言之實又曰參之以比物伍之以合參史記曰必參而伍之又曰參伍不失漢書曰參伍其賈以類相準朱子解之曰以三數之則遇五而齊以

五數之則遇三而會是參伍者即算家乘除之術所以通均輸盈朒方程句股之數聚辭所謂參伍以變者殆借此以言蓍策之變化分揲掛扐之形容也蓋以兩手過揲所餘之策而論左手餘一則右手餘二右手餘四則左手餘三此所謂參伍也通三變掛扐所得之策而論初變不五則九二變三變不四則八此所謂參伍也通十有八變掛扐所得之策而論如過揲之策三十六則掛扐之策十有三掛扐之策二十五則過揲之策二十四此所謂參伍也由是而六七八九之數於以生陰陽老少之畫於以成則

所謂變也變者陰變陽陽變陰也如乾卦初爻變即爲姤坤卦初爻變即爲復是即於本卦變之非如宋儒所謂卦變也爻以老而動以動而變而剛柔進退吉凶得失即以此取象焉繫辭曰爻者言乎變者也又曰通其變遂成天地之文又曰化而裁之存乎變又曰功業見乎變又曰道有變動故曰爻學者明乎卦爻通變之道故一可爲八八可爲六十四也是變卦之義也

錯綜其數解

錯者交而互之一左一右之謂也綜者總而挈之一低一

易之謂也朱子以爲亦揲蓍求卦之事而成卦取象之理即在于此故來氏知德謂參伍言蓍錯綜言卦不爲無見也蓋錯者陰與陽相對也有陽則有陰有剛則有柔故乾與坤錯坎與離錯姤與復錯夬與剝錯而象即寓于錯之中所謂對易也如坤錯乾乾爲馬坤之彖曰利牝馬之貞離錯坎坎爲加憂離之九三曰大耋之嗟以錯坎爲加憂也又有位象之錯乾內卦純乾見離離錯坎亦爲加憂故九三言夕惕若厲有大象之錯謙豫大象皆坎錯離爲飛鳥故謙豫皆言鳴也有互象之錯如小畜離錯坎坎爲雲

爲血故象言雲爻言血也綜者上與下相綜所謂倒易也
乾坤坎離四正之卦乾倒爲乾坤倒爲坤坎離仍倒爲坎
離此其不綜者也巽兌艮震四隅之卦巽倒爲兌艮倒爲
震此其相綜者也以六十四卦推之如屯蒙相綜在屯則
爲雷在蒙則爲山是也如履小畜相綜在履則爲澤在小
畜則爲風是也卦既相綜而象即寓於綜之中巽爲命令
臨九二小象之言未順命者以其倒巽也兌爲毀折巽上
九之言喪其資斧者以其倒兌也謙豫相綜之卦故謙豫
皆言行師噬嗑賁相綜之卦故噬嗑賁皆言用獄也損益

相綜損之六五即益之六二故其象皆十朋之龜夬姤相綜夬之九四即姤之九三故其象皆臀无膚也既未濟相綜既濟之九三即未濟之九四故皆言伐鬼方也此錯綜之法所以爲易之精義也

蓍之德圓而神卦之德方以知解

蓍之數七七七四十九奇以象圓圓者運而不窮掛扐過揲極變化往來之用故曰圓而神卦之數八八八六十四偶以象方方者止而有分象列爻分備剛柔動靜之體故曰方以知神則无思无爲無有遠近幽深遂知來物故曰

神以知來知則成天地之文而定天下之象故曰知以藏往

周易解卷之七終

堂

周易解卷八

滋陽牛運震學

十三卦尚象解

易有聖人之道四焉一曰以制器者尚其象自古帝王興神物以前民用立成器以爲天下利實取諸繫辭所舉十三卦蓋制器尚象之凡例也典禮文物莫備于五帝經營制作皆於易取法焉昔包犧氏仰觀俯察近取遠取作爲八卦以通神明之德以類萬物之情法象之本于是乎始離有兩目而物麗焉中爻以巽繩牽之此網罟之作所以

取諸離也益上巽下震中爲艮坤巽木入坤土而前動以艮手後動以震足是耒耜以耕之象也益初爻以農事爲辭此其證也噬嗑上離下震日中而動是市之象也有無相通猶物之有合是市之義也聖人所以爲此者非舍舊而新是圖也通變而不倦神化以宜民所謂易窮則變變則通通則久者聖人本易道以治天下而乾衣坤裳端拱無爲此所以垂神靈之統而理萬物之宜也乾坤成列而法象立聖人御世而治道行舟楫象渙木在水上流行如風是渙之象也故彖曰利涉大川傳曰乘木有功也車取隨

兌藏坤牛震行乾馬而巽繩牽之艮手震足隨之是隨之象也彖曰動而說蓋下動而上說也水有舟楫陸有牛馬可以行天下矣古者外戶不閉中古連都設邑蓋必有官職府庫之司焉而禁防之道興其象則取諸豫豫上震下坤中有互艮從外視震復爲倒艮兩艮相合重門之象也震爲有聲之木而艮手持之擊柝之象也中爻互坎爲夜又爲寇盜擊柝於夜則盜知儆禦暴客之象也杵臼與小過無象虞氏謂艮下震上下止上動爲杵臼之義然震仰盂似臼艮倒震亦爲臼震木艮石合而爲杵是亦象也睽

上離下兌而又互坎坎爲弧離爲矢至其義則亦以睽違而取威伏焉狐矢之利以威天下故離之上九有王于出征之象而旣濟未濟皆言伐鬼方也大壯上震下乾風雨動于上而棟宇承之宮室之象也四陽相比故稱棟大過四陽相比故亦言棟也棺椁之與取諸大過者大過下卦爲巽上卦爲倒巽中爻互乾巽爲木乾爲人兩木相合乾人中處棺椁之象也大過之象曰君子以喪過乎哀此送死之道也書契之與取諸夬者以義言則夬者決也可決事也以象言則兌爲口乾爲言用乾兌之金以刻木五爻

氏列有似乎契畫者然也聖人之治民也始之以食貨繼之以舟車弧矢門柝以防其患杵臼以利其用生則爲之宮室以安之死則爲之棺椁以送之及其器用既便巧僞日生則又治之以書契終焉此聖人所以南面垂裳通變神化輔相裁成天地之宜以左右民者也後有作者於以求治天下之道烏能外于易卦哉

陽卦多陰陰卦多陽解

乾陽坤陰而易道立陽中有陰陰中有陽而卦畫成少者多之所宗一者衆之所歸震坎艮爲陽卦皆一陽二陰故

曰陽卦多陰巽離兌爲陰卦皆一陰二陽故曰陰卦多陽陽爲奇二耦一奇卽奇爲主震坎艮三奇之卦皆出于乾之奇故爲陽卦陰爲耦二奇一耦卽耦爲主巽離兌三耦之卦皆出于坤之耦故爲陰卦朱子本義謂陽卦皆五畫陰卦皆四畫其說牽曲非通解也陽爲君陰爲民一奇則爲陽卦者以其一君二民是君之權出於一君爲主也君爲主則君子之道行故曰君子之道一耦則爲陰卦者以其二君一民是君之權出于二反若民爲主也民爲主則小人之道行故曰小人之道君子之道行則天無二日民

無二王大居正而尊一統天地之常經古今之通義也世之所以治且安也小人之道行則車書無統政出多門割據分裂之禍起獄訟兵刑之事與世之所以危且亂也卦爻之位剛柔雜居而吉凶之道陰陽爭勝聖人觀于扶陽抑陰之義而作易以爲君子謀不爲小人謀其旨固有深切著明者哉

十一爻解

爻也者效天下之動者也而天下之動貞夫一者也聖人於咸之九四而特著其義曰天下何思何慮天下同歸而

殊塗一致而百慮天下何思何慮蓋謂思以求朋未能得一一以感物不思而至此所以絕憧擾之私明應感之理而示天下以貞一之道也日月有往來而歸于生明所謂貞明者也寒暑有往來而歸于成歲所謂貞觀者也天下之動有屈有伸而歸于生利所以貞夫一者也精義入神內也致用外也自內而達外猶蠖之屈以求信也利用安身外也崇德內也即外以養內亦有龍蛇之蟄以存身也推之以極神化之用而通性命之源皆本此心此理之同而衷之於至一也自此以下十爻本悉發明此意而以致

一恒心終爲困之六二也所以爲戒也非困而困非據而據則名辱而身危也解之上六也所以爲法也藏器待時動而不括則身安而用利也止惡貴於其微小人不恥不仁故見利而後勸于爲仁不畏不義故畏威而後懲于不義噬嗑之初九曰屨校滅趾无咎謂其懲之于小也怙罪患於其積君子積善在身猶長日加益而人不知小人積惡在身猶火之銷膏而人不見噬嗑之上九曰何校滅耳凶謂其積之於大也否九五之言苞桑也蓋言愼也愼所以爲持盈保泰之道也安而不忘危存而不忘亡治而不

忘亂夫是以保其國家也所謂易者使傾懼以無咎也鼎九四之言鼎足也盡言稱也稱所以爲量德度才之具也德薄而位尊知小而謀大力小而任重夫安得不及於禍亂也所謂能者養以之福不能者敗以取禍也豫之六二也知幾其神所謂知也得位乎中能順以動介如石焉寧用終日君子所以上不諂下不瀆而微彰剛柔無不察之惟精也復之初九也不遠則復所謂仁也自知者明自勝者強克而復焉何悔之有顏子所以不遷怒不貳過而視聽言動無不守之以一也陸氏振奇曰誠則明者知幾之

神由介石來也明則誠者不遠之復由眞知得也在豫貴守之固故曰貞吉也在復貴覺之早故曰元吉也天地專一而不二故能化醇男女專一而不二故能化生損之爲卦也六爻應與陰陽相配有交感之道焉能法天地男女致一之道故往則必通也順理則足以服於衆主信則可以格乎物益之爲卦也以上益下其道大光有長裕之德焉能敦立心行事有恒之德故久而不變也凡此十一爻皆以戒憧擾之私而存貞一之理也知動靜之一致則能藏器而待時知小大之一致則能謹小以无咎知安危之

一致則能危以處盈懼以致福知顯微之一致則能見幾而作不遠而復知損益之一致則能損損以得友彼非所困而困非所任而任忽小而惡積求益而禍來皆昧于屈伸之義以取凶耳是故三百八十四爻正靜則吉神動則凶困三解上相反噬嗑初上相反否五鼎四相反豫二復初相似損三益上相反其義則皆統于咸之四是以聖人釋之以為舉爻效動之例也

九卦解

[illegible]憂患莫如修德修德之法莫備於易九卦皆反身修德

以處憂患之事也基所以立柄所以持上天下澤經曲本
諸此中正光明履所以爲德之基也天下濟地上行卑牧
準諸此稱物平施謙所以爲德之柄也復者一陽來復所
謂見天地之心也故曰德之本知復則內外合矣然而不
常且久則其德不固所謂雖得之必失之故曰恒德之固
也君子之修德也必懲忿窒欲以修身而後德日進焉遷
善改過以長善而後德日積焉故曰損德之修益德之裕
也士窮乃見節義君子固窮小人則濫德于是別焉故曰
困德之辨也井養人利物而不變其所君子之德亦猶是

也故曰井德之地也夫然後順時制宜柔而能剛而可以有爲故曰巽德之制也履和而至者和而不至從物者也和而能至故可履也兌悅乾健也悅以承健故和也上天下澤天理精微之極至故至也謙尊而光者自耀者德喪自晦者德顯德盛禮恭君子之終也復陽微而不亂于羣陰陽始見故曰小乾陽物也坤陰物也以乾居坤而能別故辨于物微而辨之不遠復也恒剛柔雜居而常德不厭久于其道而立不易方不厭所以能恒也損先難而後易者人情逆之則難順之則易凡抑損其過必逆乎情故先

難既抑損矣然後順而歸于善故後易攻木者先其盤錯而數節之後迎刃立解治玉者礲之錯之而刮摩之久滑澤自生其事可比而觀也益長裕而不設者天施地生其益無方君子爲善日益而未嘗有廣心造大之失廣心造大非所以爲益也困窮而通者困而不失其所亨大人之吉也井居其所而遷者井靜而有本養而不窮改邑不改井所居不移而能遷其施也巽稱而隱者輕重適均之謂稱度生量量生數數生稱剛巽乎中正所謂稱也巽伏也入也順理適宜而形迹不彰此之謂稱而隱也禮以和爲

貴以讓爲本履以和行謙以制禮夫是以約身謹度而儀
則罔愆也自克然後能復有不善未嘗不知知之未嘗復
行復以自知可謂能復善矣德常則一不常則二三始終
惟一時乃日新是之謂恒以一德也害莫如忿欲利莫如
爲善君子觀于山澤之象而懲忿窒欲觀于風雷之義而
遷善是之謂損以遠害益以興利也君子處困而致命遂
志能節而通困而不濫何怨之有安而能慮施而無私井
以辨之義以著焉是之謂困以寡怨井以辨義也夫然後
順理作則反經合道輕重各得小大咸宜此則窮理知化

之事也故以巽以行權終焉此九卦之才德體用中古聖人所藉以反身修德而處憂患之道也

周流六虛解

六爻之位三極之道也六位言虛者位本無體因爻始見故稱虛也蔡氏淵曰位未有爻曰虛卦雖六位而剛柔爻畫往來如寄故以虛言原夫陰陽未成剛柔未定六爻之理茫茫冥冥六爻之位渾渾默默一爻也而可內可外可貴可賤一卦也而可巽可艮可震可兌其爲道也屢遷其爲事也互易錯綜變通不可膠一或自上而降或由下而

升上下无常也柔來而文剛分剛上而文柔剛柔相易也如謙自剝來是上剛與三柔交易也比自復來是初剛與五柔交易也蒙自觀來是九五降為九二六二升為六五也訟自遯來是九三降為九二六二升為六三也泰以九二移上為賁而上六即移二是交易也否以九五移初為噬嗑而初六即移五是交易也又如屯以臨之九二移作九五則六二與九二陰陽對易也小畜以姤之初六移作六四則初六與九四往來對易也如此推遷變化總不出六虛之中變動不居流行不測此之謂周流六虛也

中爻解

繫辭云雜物撰德辨是與非則非其中爻不備中爻者二四三五所合之卦也一卦之中初上二爻本末易曉不雜爲辭惟此六爻相雜之時物較德行而辨是非則非去初上二爻而單取中四爻觀之其法仍未備也蓋上下六爻但具兩正而中四則又兼互體之用乾者陽物坤者陰物雜者雜陰陽而兩互之如屯卦內卦爲震陽外卦爲坎陽三五互艮爲陽二四互坤爲陰則陰陽之物相雜所謂雜物也德者卦之德內外卦各有一德互之則又各成一德

如漸卦外卦風以入爲德內卦山以止爲德中爻互之則二四有坎陷之德三五有離麗之德又撰成兩卦之德所謂撰德也於是互卦之爻有中有不中有正有不正有應與无應與有當位有不當位而是非分焉所謂辨是與非也故以卦爻本辭言原有互體如坤坎爲師則中互坤震其在六五曰長子帥師長子者震也坤艮爲謙則中互震坎其在初六曰用涉大川大川者坎也需卦二四互兌兌與地爲剛鹵爲沙又爲口舌爲言故九二之爻曰需于沙小有言而象傳則曰衍在中也謙卦三五互坎坎爲勞卦故

九三之爻曰勞謙君子有終也他如此類不可悉舉以史氏占辭言亦有互辭如左傳陳敬仲筮初生得觀之否觀爲巽坤否爲乾坤而觀上否下皆有互艮則太史占曰風爲天於土上山也有山之材而照之以天光所謂山指艮也國語晉文筮反國得屯之豫屯爲坎震豫爲震坤而屯互艮坤豫互坎艮則司空季子曰泉源以資之土厚而樂其實所謂泉源者指艮所謂土厚者指坤也互卦一法在文周爻辭與太史占辭均有之故孔子繫易曰二四同功三五同功其於中爻之義言之深切而著明而後世王弼

鍾會之徒反曰易無互體甚矣其妄也

卦爻愛惡遠近情僞解

繫辭云吉凶以情遷下文所謂愛惡相攻而吉凶生遠近相取而悔吝生情僞相感而利害生皆六爻之情也命辭之法必各象其爻之情故觀其辭可以知其情也愛惡因乎時時隨卦義而變如泰之時則交否之時則隔比之時則和訟之時則爭家人之九五曰王假有家交相愛也是愛相攻也同人之九三曰伏戎于莽敵剛也是惡相攻也皆其時爲之也遠近限乎位位逐六爻而異如比之內比

外比觀之觀光者近也蒙之困蒙復之迷復者遠也恒之初六曰浚恒之凶始求深也是遠相取也豫之六三曰盱豫悔是近相取也皆其位爲之也情僞本乎德德由剛柔當否而别如同人五之號咷豫二之介石以中正也咸四之朋從往來恒四之不恒其德以不中正也中孚之九二曰鳴鶴在陰其子和之是情相感也萃之初六曰乃亂乃萃若號一握爲笑是僞相感也皆其德爲之也時有消息盈虛之變位有貴賤上下之異德有剛柔善惡之别三者皆吉凶悔吝之根然其發動皆因彼已之交而起彼已之

爻者比也應也凡爻上下相連曰比隔位相應曰應所謂相攻相取相感者皆以比應言之其近而不相德者則獨舉一節以見例也大者則凶輕者猶不免於悔吝卦爻具在可推而知此聖人教人以知險知阻象事占事之道而所以為說心研慮遠怨寡過之方也

周易解卷之八終

濟水後學李泳李瑩李澍仝校刊

周易解卷九

滋陽牛運震學

參天兩地解

說卦云參天兩地而倚數古今注解參錯不一馬融王肅以大衍之生數一三五二四解之其說曰天數五地數五五位相得而各有合天得三合謂一三與五也地得兩合謂二與四也鄭康成亦云天地之數備於十乃三之以天兩之以地而倚托大衍之數五十也蘇氏易傳謂一二三四五者天地之生數天生居三一三五也地生居兩二四

也用生數不用成數故曰參兩此仍推演馬王鄭康成之說也韓康伯本王輔嗣說以大衍五十非即天地之數故不用馬鄭等說而以揲蓍之數七八九六解之其說曰參奇也兩耦也七九陽數六八陰數孔穎達正義曰七九爲奇天數也六八爲耦地數也故取奇於天取耦於地而立七八九六之數也何以參兩爲目奇耦者蓋古之奇耦亦以參兩言之以兩是耦數之始三是奇數之初是也不以一目奇者張氏云以三中含兩有一以包兩之義明天有包地之德陽有包　之道故天舉其多地言其少也阮逸

莊愷皆襲其説而小有異同朱子本義謂天圓地方圓者一而圍三三各一奇故參天而爲三方者一而圍四四合二耦故兩地而二數皆倚此而起故揲蓍三變之末其餘三奇則三三而九三耦則三二而六兩二一三則爲七兩三一二則爲八其説參兩較韓孔諸解較爲詳密其以揲蓍之數六七八九爲主則一也運某參天兩地依以立數其以生數一二三四五爲言者不如言成數六七八九之爲得也言成數而兼言七八者不如專言九六也蓋陰陽之數用老而不用少故陽爻用九陰爻用六此自然之數

也蓋純卦三畫故以三起數三其三畫而爲九故陽稱九
參天也兩其三畫而爲六故陰稱六兩地也聖人用蓍以
起數九變皆三畫之陽則三其三而爲九此九之母也則
過揲之策四九三十六此九之子也參之則參其十二是
參天也九變皆二畫之陰則二其三而爲六此六之母也
則過揲之策四六二十四此六之子也兩之則兩其十二
是兩地也推之而至乾策二百一十六坤策一百四十四
乾策六千九百一十二坤策四千六百零八其參兩自然
之數莫不皆然故曰參天兩地而倚數也若夫七八亦乾

坤之策但二五爲七三四爲七是一地一天不可謂參兩
一三四爲八一二五爲八是一地二天亦不得謂之參兩
不得爲參兩故不可以倚數也至朱子所云圓者徑一圍
三方者徑一圍四是直以方圓生參兩非以參兩起數也
若按其起數之法當云參天四地不當云參天兩地其說
牽曲不可爲典要也

易逆數解

說卦曰數往者順知來者逆是故易逆數也韓康伯注易
八卦相錯變化理備於往則順而數之於來則逆而數之

作易以逆觀來事以前民用也邵子朱子則以圖象解之
邵子謂數往者順若順天而行是左旋也皆已生之卦也
故云數往也知來者逆若逆天而行是右行也皆未生之
卦也故云知來也夫易之數由逆而成矣此一節直解圖
圓意若逆知四時之謂也朱子曰以橫圖觀之有乾一而
後有兌二有兌二而後有離三有離三而後有震四有震
四而巽五坎六艮七坤八亦以次而生焉此易之所以成
也而圓圖之左方自震之初爲冬至離兌之中爲春分以
至於乾之末而交夏至焉皆進而得其已生之卦猶自今

日而追數昨日也故曰數往者順其右自巽之初爲夏至坎艮之中爲秋分以至於坤之末而交冬至焉皆進而得其未生之卦猶今日而逆計來日也故曰知來者逆然本易之所以成則其先後始終如橫圖右方之序而已故曰易逆數也章氏潢曰自乾純陽歷兌離以至一陽之震自坤純陰歷艮坎以至一陰之巽非數往之順乎自震一陽歷離兌以至乾之純陽自巽一陰歷坎艮以至坤之純陰非知來之逆乎左旋則總爲知來右旋則總爲數往但易以知來爲主生生不窮是以逆而數之此則推衍邵子之

說也項氏安世曰數往者順以指上文知來者逆以指下文是故易逆數也以起下八句也上文據八卦已成之後對而數之其序順而理明故曰數往者順下文據八卦始畫之初左右對畫而上下逆生故曰知來者逆此又與朱邵之說互有異同者也運按朱邵以圖象解易而與易卦之義實多齟齬夫橫圖圓圖出自後代陳希夷李之才之徒非必羲文周孔果有此圖也八卦生十六十六生三十二以及乾一兌二離三震四之次序皆出於朱子推擬撰造之說非必易卦果有此旨也況即其說而辨析之攻多

有難通者如朱子說乾爲夏至是矣離兌何以爲春分也坤爲冬至似矣坎艮何以爲秋分也以八卦配八節多有不合也自震至乾爲順自巽至坤爲逆似矣然何所見而左方起於震右方起於巽也且何所見而自冬至至夏至爲順自夏至至冬至爲逆也如邵子說三陰三陽追數至一陰一陽是逆數也不可云順一陰一陽漸推至三陰三陽是順數也不可云逆況天地定位節本自乾坤說到坎離亦非自三陰三陽說到一陰一陽也凡其部位次序多有不合朱子語類云若如圓圖須如此方見陰陽消長次

第雖似稍涉安排然亦莫非自然之理蓋亦自知其說之牽強而旨有未安也竊嘗反覆思之逆數之解究當以韓孔註疏之說爲允蓋天下事理已往而易見者爲順未來而前知者爲逆易興神物以前民用故曰易逆數也數往者以今日而追數昨日似逆也而已往者易見故曰順知來者以今日而推數來日似順也而未來者難知故曰逆易所以極數知來非逆數而何故以畫卦言之自下而上始一畫次二畫次三畫而一卦成因而重之而重卦成此畫卦之用逆數也以揲蓍言之當其啟櫝端策未見其爲

陰陽也未知其老少也乃分二掛一揲四扐奇歷十有八變而老少陰陽之象成此揲蓍之用逆數也推之以探賾索隱鉤深致遠定天下之吉凶成天下之亹亹安往非逆數之自然者乎而此章所謂逆數者則又專指八卦相錯而言蓋相錯卽逆數也相錯則左右相對顚倒互易此逆數之所以立也天地定位節言八卦之體其體相錯也雷以動之節言八卦之用其用相錯也言其體則列位次之尊卑故先乾坤後六子也言其用則第功用之先後故先六子後乾坤也此八卦相錯一語所以爲上下兩節之樞

紐而推而歸之逆數以括一部易象之大旨也

八卦方位解

卦通乎時時見乎位以大衍之數觀八卦時位而考其道德則時從春首位從東起由是而周流推移則八卦成列矣震巽離坤兌乾坎艮此文王所演孔子所傳之卦位萬古不可易者非本有先天卦位而此爲後天卦位也鄭氏康成曰萬物出乎震雷發聲以生之也齊乎巽風搖動以齊之也潔猶新也萬物皆相見日照之使光大萬物皆致養地氣含養使秀實也萬物之所說草木皆老猶以澤氣

悅成之戰言陰陽相薄西北陰也而乾以純陽臨之坎勞卦也水性勞而不倦萬物之所歸也萬物自春出生于地冬氣閉藏還皆入地萬物之所成終而成始言萬物陰氣終陽氣始皆艮之用事也鄭氏樵曰乾居西北父道也父道尊嚴嚴凝之氣盛于西北西北者萬物成就之方也坤居西南母道也母道在養育萬物萬物之生盛于西南西南者萬物長養之方也坎艮震方位次于乾者乾統三男也巽離兌方位次于坤者坤統三女也楊萬里曰于帝言致役者坤臣也帝君也君之于臣役之而已于萬物言致

養者坤母也萬物子也母之于子養之而已至于他卦不言戰而乾言戰乾西北之卦陰勝陽微之時陰疑于陽也坤之上六亦曰龍戰于野也徐氏曰坎離天地之大用也得乾坤之中氣故離火居南坎水居北也震動也物生之初也故居東兌說也物成之後也故居西四者各居正位也巽陰木故居東南巳之位也乾陽金故居西北亥之方也坤陰土艮陽土一居西南一居東北所以均王於四時也四者分居四隅也龔氏曰土之養物無時不養然於西南夏秋之交物將成就之時土氣正旺致養之功莫盛于

此水火一而木金土二者水火陰陽之正木金土陰陽之交正者一而交者二也又水火以氣王木金土以形王也胡炳文曰離以德言八卦之德可推坤地坎水以象言八卦之象可推兌秋以時言八卦之時可推此以互見也仲氏易曰八卦方位其理多端即以相生論之火不能生金故離火兌金必間坤土此人所知也水能生木矣而坎水震木又間艮土天下有水木不交土而可以自生者乎若震木取離火必藉巽風兌金化坎水煆以乾陽此亦一節之可驗者又曰乾得陰數坤得陽數正陰陽交互化生六

子之所始故易緯謂陽始于亥而形于丑陰始于巳而形于未乾祖始而坤正形者以陽之生物無形而陰之生物有形也凡此諸說皆足以發明八卦方位之義也

百十二象解

乾象十四孔穎達曰乾爲天天動運轉故爲圜爲君爲父取其尊道而爲萬物之始也爲玉爲金取其剛之清明也爲寒爲冰取其西北寒冰之地也爲大赤取其盛陽之色也爲良馬取其行健之善也老取其久也瘠取其骨也駁取其健也爾雅云駁馬鋸牙能食虎豹也爲木果取其果

實著木毛氏西河曰木發于春而果成于夏皆陽物也坤象十有二孔穎達曰坤爲地地任生育故爲母也爲布取其廣載也爲釜取其化生成熟也子母牛者孳牛也取其多蕃育而順之也爲大輿取其載也爲文取萬物之色雜也九家易曰萬物相雜故曰文爲柄取其生物之根也黑極陰色也項安世曰吝象其靜之翕均象其動之闢也乾質故坤文乾一故坤衆毛西河曰吝嗇者受而不施也均者土勻勻也震象十有六虞氏曰元黄天地之雜故爲元黄孔氏曰爲元黄取其相間合以成東方之蒼色也爲旉

取其春時氣至草木皆吐甹布而生也甹者花也木榮也
大塗者毛氏曰一奇甫動而兩偶開通如塗然爲決躁取
其剛動也徐仲山曰震與巽皆初得陰陽之氣而賁奮以
生故震曰決躁而巽爲躁卦也蒼筤陸農師曰幼竹也萑
葦亦竹類皆本末孤生無附極者震之怒生類似之其於
馬也爲善鳴孔氏曰取雷聲之遠聞也爲馵足取其動而
見也爲作足取其行而健也爲的顙亦取其動而見也反
生謂萌芽自下而生反句向上宋衷云卽枲豆之屬帶甲
生者乾鑿度曰物有始有壯有究言究極也蕃鮮孔氏曰

草木之生蕃育而鮮明俞氏曰陽長而不已則其究爲乾之健三爻俱健則爲巽故爲蕃鮮也巽象十有六木主東方而巽以東南而與震同屬然亦以木可矯揉巽順之義也爲繩直翟氏曰上二陽共止一陰使不得邪僻如繩之直也毛西河曰巽以命令齊物如繩之直木而工則操之所云巽爲德之制者記曰白受采白者質也巽以二陽蔽一陰內陰爲文外陽爲質故色白項安世曰繩直其齊白其潔也孔氏曰爲長取其風行之遠也爲高取其木生而上也爲進退取其風行前卻爲不果亦進退之義也爲臭

取其風所發也爲寡髮毛氏曰以其陰血不上行也廣顙
則陽上盛也眼以白爲陽以黑爲陰何氏訂詁曰離目上
下白而黑居中巽目上中白而黑掩在下是白眼多也陰
主利凡利必于市言利者以三倍爲率詩如賈三倍是也
巽本乾體而主利于內凡乾之金玉皆有之故近利如此
坎彖二十宋氏曰曲者更直爲矯直者更曲爲輮水流有
曲直故爲矯輮爲美脊陽在中央美脊之象也孔氏曰坎
爲水北方之行也爲溝瀆取其水行無所不通也爲弓輪
弓者激矢如水激射也輪者運行如水行也爲加憂取其

憂險難也毛氏曰惟險故憂惟憂故心病其曰耳痛者坎爲耳也又坎爲勞卦聽勞則耳痛也孔氏曰爲血卦人之有血猶地有水也爲赤亦取血之色爲亟心取其中堅內動也爲下首取其水流向下也爲薄蹄取其水迫地行也爲曳取水磨地而行也其於輿也爲多眚取其表裏有險力弱不任重載也爲通取其行有孔穴也爲月水之精也爲盜取其水行潛竊也其于木也爲堅多心取剛在內也案坎爲勞卦者加憂心病耳痛者人之勞也亟心下首薄蹄曳者馬之勞也多眚者車之勞也離象十有四孔氏曰

離爲火取南方之卦也爲日火精也爲電火類也爲甲胄剛在外也爲戈兵剛以自捍也其於人也爲大腹取懷陰氣也爲乾卦爲日所烜也爲鼈爲蟹爲蠃爲蚌爲龜皆取剛在外也其於木也爲科上槁科空也陰在內爲空離中虛也木既空中上必枯槁正與坎之堅多心相反也艮象中有一虞氏曰艮爲山故爲徑路也毛氏曰一陽象山二陰則徑路也孔氏曰艮爲小石取其艮爲山又陽卦之小者也爲門闕取其崇高也又一陽上橫二陰下開其象爲門闕也爲果蓏取其出於山又陽實之表見者也爲閽寺

取其禁止人又以門闕而推及之也艮爲手故爲指爲狗爲鼠取其皆止人家也爲黔喙之屬取其山居之獸又陽剛在口也俞氏曰坎之剛在內故爲堅多心艮之剛在外故爲堅多節兌象九孔氏曰兌爲巫取其口舌之官也爲口舌取西方於五事爲言也毛氏曰兌秋殺物故毀折一陰上升將決去兌乾之所以得夬也夬者決也其于地爲剛鹵孔氏曰取水澤所停則鹹鹵也爲妾取少女從媵也李氏易解曰乾陽在下故剛澤水潤下故鹹胡炳文曰此廣八卦之象凡百十有二其中有相對取象者如乾爲天

坤爲地之類是也上爻乾爲馬此則爲良馬老馬瘠馬駁馬上爻坤爲牛此則爲子爲牛乾爲木果結于上而圜坤爲大輿載於下而方震爲決躁巽爲進退不果剛柔之性也震巽獨以其究言剛柔之始也坎內陽外陰水與月則內明外暗離內陰外陽火與日則內暗外明坎中實故于人爲加憂爲心病爲耳痛離中虛故于人爲大腹艮爲閽寺爲指艮之止也兌爲巫爲口舌兌之說也有相反取象者震爲大塗反而艮則爲徑路巽爲長爲高反而兌則爲毀折有相因成象者乾爲馬震得乾初之陽故于馬爲善

鳴馵足作足的顙坎得乾中爻之陽故于馬爲美脊亟心下首薄蹄曳巽爲木幹陽而根陰也坎中陽故于木爲堅多心艮中陽故于木爲堅多節離中陰而虛故于木爲科上槁乾爲木果艮爲果蓏果陽在上蓏陽上而陰下也有一卦自相因取象者坎爲隱伏因而爲盜巽爲繩直因而爲工艮爲門闕因而爲閽寺兌爲口舌因而爲巫有不言而互見者乾爲君以見坤之爲臣乾爲員以見坤之爲吝嗇者陰之翕也以見陽之闢均者地之平也以見天高離爲乾卦以見坎之爲淫坎爲血卦以見離之爲氣

巽為臭以見震之為聲震為長子而坎艮不言者於陽之長者尊之也兌少女為妾而巽離不言者於陰之少者卑之也乾為馬震坎得乾之陽皆言馬而艮不言者艮止也止之性非馬也

周易解卷之九終

濟水後學李泳李瑩李澍仝校刊